佛說陀羅尼集經卷第四 觀世音卷上 効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經 注是大會爲是經本此卷首 五十二印五十是主二印是客

如是我聞一時佛在王舍城中耆闍崛山與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍遶尒時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍遶來詣佛所到佛所已五體投地頂礼佛足礼佛足已遶佛三帀却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面具有無量大陀羅尼并諸印法及無量壇我今說之為一切衆生故欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故為除一切衆生病故為一切障難灾恠惡夢患除滅故欲除一切横病死故欲除一切諸惡心者令調柔故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未曽見若天若魔若帝釋若沙門若婆羅門等有能受持如是法者若讀若誦若書寫流布或以此法防護其身或以此印印水呪已澡浴其身若入陣鬬戰若為毒

所中持此法者一切諸難無所能為
唯宿殃不除如是之法一切諸佛所
念我此呪法一切諸佛所記世尊我
憶過恒河沙數劫外有佛名百蓮華
眼頂無障礙功德光明王如来我於
尒時在彼佛所作大持呪仙人中王
於彼佛所方得此法得此法時十方
諸佛皆現目前見佛現已忽然即得
未曾有智當知此法有如是神力亦
能利益無量衆生是故當知若善男
子善女人等有能晝夜慇懃讀誦勿
令忘失持此法時更莫他境於晨朝
時洗浴其身著新淨衣受持此法作印
護身淨泥摩壇隨意方圓闊狹大小
結界已竟請觀世音坐於壇上燒香
散華種種供養礼拜誦呪一百八遍
持此呪者現身即得十種果報何等
為十一者身常無病二者恒為十方
諸佛憶念三者一切財物衣服飲食
自然充足恒無乏少四者能破怨敵
五者能使一切衆生皆生慈心六者
一切蠱毒一切熱病無能侵害七者
一切刀杖不能為害八者一切水難

不能漂溺九者一切火難不能焚燒
十者不受一切橫死是名為十復得
四種果報何等為四一者不為一切
禽獸所害二者永不墮地獄三者臨
命終時得見十方一切諸佛四者命
終之後生無量壽國世尊我念過恒
河沙數劫復過無量恒河沙數劫尒
時有佛名曰陀羅香如來我於彼佛
為優婆塞身於彼佛所復得此法得
此法已於四方劫超生死際說此法
時得一切諸佛大慈大悲大喜大捨
智慧藏法門以此法門力故能救一
切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鏁臨
當刑戮水火等難種種苦惱我恒救
護令得解脫一切夜叉羅刹婆等由
此法印陀羅尼力令此夜叉羅刹婆
等皆發善心功德具足即發阿耨多
羅三藐三菩提心我此法等有如是
力設復有人犯四重罪及五逆罪能
持此法讀誦一遍陀羅尼者所有一
切根本重罪悉得除滅誦此呪者有
如是功德況復依教能作印法誦持
呪者當知是人於万万億那由他諸

佛所曾聞此法今還得聞況復受持
讀誦晝夜不忘者是人若心有所念
者我滿其願若復有人月十四日或
十五日以香湯洗浴其身著新淨衣
一上廁一洗浴如此淨衣不得上屏
行此法時竟日不食作印護身結界
法已誦陀羅尼至於明旦其道場中
置觀世音像作請觀世音印誦呪懇
於種種雜色幡蓋香華供養初入道
場時必須殷重至心奉請十方諸佛
懇懃懺悔讃歎三寶礼三拜已在於
像前敷一坐具胡跪恭敬至心發願
作數珠印把珠掐之一心誦呪一千
八遍一百八遍亦得無咎於執香鑪
燒香而言此處無有種種供養上味
飲食慚愧謝之世尊我由此等法印
呪力名号尊貴難可得聞若有稱念
百千俱致那由他諸佛名号復有暫
時稱我名号彼二人福正等无異不
時觀世音菩薩白佛言世尊若善男
子善女人晝夜慇懃稱我名号者皆
得阿毗跋致地現身得離一切苦惱
一切障難一切怖畏及三毒罪悉得
陀羅尼集經第五　第十張　功

除愈況復有人依於此教如法修行
當知是人即得阿耨多羅三藐三菩
提如在掌內
尒時佛告觀世音菩薩摩訶薩言善
哉善哉善男子汝乃能於一切衆生
起於大慈大悲之心而欲開示此大
神呪印等法門善男子汝由此法方
便力故悉能救脫一切衆生所有病
苦障難怖畏身語意惡乃至安立一
切衆生於阿耨多羅三藐三菩提心
決定無疑善男子此陁羅尼印等法
門我亦隨喜受汝神呪印等之法我
亦印可善男子汝今說之
尒時觀世音菩薩摩訶薩從座而起
偏袒右肩五體投地頂礼佛足右膝
著地而白佛言世尊我今承佛神力
次第說印陁羅尼壇法式即說
呪曰
那(上音)謨(上音)囉(上音)跢那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)
那(上音)謨(上音)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝
跋(二合)囉(去音)耶(三)菩提薩埵(去音)耶(四)摩
訶薩埵(去音)耶(五)摩訶迦盧尼迦(去音)耶(六)
跢姪他(七)唵(八去音長引)馱囉馱囉(九)地哩

地哩十杜噌杜噌十一壹鋷伐鋷十二茶貢反去音上下同
齵犁尾齵犁十三闍梨闍梨十四鉢羅闍
犁鉢羅闍犁十五鳩素咩十六鳩蘊麼
婆梨十七壹里弭去音里十八止里止徵知里反十九
闍羅摩二十波鄉去音耶二十一鉢囉二合摩
輸陁薩墑二十二摩訶迦嚧尼迦二十三莎
去音下同訶二十四
觀世音菩薩說此陁羅尼時佛菩薩
衆金剛諸天等高聲讃言善哉善哉
尒時觀世音菩薩白佛言世尊此是
根本陁羅尼若有念誦獲如上說功
德勝利已說根本陁羅尼竟
次說七日供養壇法
若有沙門若婆羅門善男子等誦於
秘密法藏要決成就大驗若諸國王
心生決定懺悔衆罪頭欲見聞都大
道場法壇會者先見清淨寛大院宇
精華大舍及好寺舍佛堂之所露地
亦得定知處已白月一日於晨朝時
向闍梨身及諸弟子香湯洗浴將諸
香花至其處所向闍梨手執跋折羅
次第問諸弟子等言汝等決定欲學
諸佛秘密法藏不生疑不從衆吝言

陁羅尼集第四卷 第六張 刻

阜

我等欲學諸佛法藏決定誠信不生
疑心如是次第三問三荅如是荅竟
次阿闍梨手印香鑪水等呪已手執
香鑪胡跪燒香啓白一切諸佛般若
菩薩金剛天等及與一切業道冥祇
今此地者是我之地我今欲立七日
七夜都大道場法壇之會供養一切
十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜
多諸菩薩衆金剛天等須諸徒衆決
定一切秘密法藏難思議法門故取
諸證成我欲護身結界法事在此院
內東西南北四維上下所有一切破
壞正法毗那夜迦惡神鬼等皆出去
我結界之所七里之外若護正法善
神鬼等於我佛法中有利益者隨意
而住說此語已次第依彼軍茶利法
辟除結界既結界竟即令掘去十肘
地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等物
若上好地掘深一磔若中一肘下地
二肘若下下地掘深三肘惡物盡竟
將好淨土堅築令平基高㝡好次第
二日及第三日以泥泥地
次第四日用牛糞香泥泥其地竟次

陁羅尼集第四卷 第七張 劝

身

將繩子四方八肘一帀挽之四角下
點更以繩子從東北角至西南角從
東南角至西北角交叉挽之其繩又
中下點掘地深一磔許埋著五寶并
及五穀其五寶者一金二銀三真珠
四珊瑚五琥珀言五穀者一大麦二
小麦三稻穀四小豆五胡麻以一片
絹共裹寶穀以五色線繫絹埋之其
五色線一頭出地長五指許此寶物
等永不得出次作大結界其結界法
執跋折羅（唐云金剛杵也）右遶壇外急走三帀
作毗那夜迦種種結界印印地下四
方上方誦呪作印啓告辟除結界等
法如初日說依軍荼利次第法用
次第五日結界法式如第四日更用
牛糞塗地其塗地法手右旋磨勿向
左磨其餘事者同第四日
次第六日阿闍梨洗浴先入壇內又
好聰明弟子二人亦淨洗浴著新淨
衣隨後入壇以壇香湯和石灰竟石
灰汁中滲細繩子令一弟子把其繩
頭按壇東北正當角頭先點之處次
阿闍梨把繩一頭按壇東南正當角

頭先點之處急捥著地使一弟子捻
繩中央拼著地上次東北角弟子起
向西南角坐亦如前作次東南角阿
闍梨起向西北角坐亦如前作次西
南角弟子起向東北角坐亦如前法
次先拼處從外向內離一肘許更依
前法圍遶拼之次取八肘繩子屈中
當壇一方下著一點更屈二肘繩子
從壇一方中央點量左右更點兩處
次其一方門辟去壇繩五指許次更
屈門辟向左右五指許作次其門左
右兩畔寬五指許作次其門外邊直
畫著一方若亦三方准知次作中院
外繩四肘其外院內繩與中外繩兩
繩之間闊一肘道其中院門四方辟
與向左右捴作三指許其門外邊繩
子拼法亦如前法其中院內方離外
繩一肘更拼石灰繩子其壇正中心
作二肘院莫作門
次阿闍梨以五色線一呪一結五十
五結用馬頭觀世音呪呪曰
唵二阿弥上音唎都知二合婆去音婆二嗚許洋三
次以絹片裹於五寶幷五穀子五色

線繫繫咒索上隨人多少一一褁之
次於壇四角各竪一竿西門兩箇竹
竿以繩繞繫四角竿上於其繩上懸
雜色幡其壇上方東西南北四維繫
幡交絡莊嚴其壇外院西門南側離
壇二尺穿作火鑪縱廣深淺各二尺
作於其鑪中留一土臺臺上素作香
泥蓮華為蓮華座次日欲沒時阿闍
梨令諸弟子揔洗浴竟次阿闍梨作
大結界次日入時召請諸佛菩薩金
剛於壇中心著一佛像北方觀世音
南方金剛以種種香華五槃飲食十
六盞燈而供養之
次於西門外敷新淨席次阿闍梨
喚諸弟子作護身印一二誦呪七遍
各各與印諸弟子頂及兩肩心咽眉
間髮際腦後護身畢已令諸弟子就
於席上面向東坐
次取香華及白芥子阿闍梨把白芥
子各呪七遍次第打諸弟子頭上三
遍打竟更與護身用馬頭觀世音印
呪之次阿闍梨胡跪問於最長弟子
而云汝今欲得學此法不弟子荅云

長

欲得如是次第問諸弟子法用如前
次阿闍梨手擎香水泮諸弟子一一
頭上復以右手按諸弟子一一胷上
為誦馬頭觀世音呪次取呪索各各
與繫諸弟子辟男左女右次以娑羅
樹汁香次第與泮諸弟子身右旋三
轉泮香水竟次旋炬火亦如前法次
與栁枝各長八指次授與華竟令諸
弟子向東列坐教諸弟子投華向前
次嚼栁枝亦如前投若其華頭向身
者好背向東者知魔障出向南北者
皆為不吉栁枝嚼處向身者好背向東
者知魔障出餘如華法次與洗手各
以手領跋折羅水敬謝飲之次阿闍
梨入壇啓白諸佛菩薩金剛等云我
以次第問諸弟子又以作法次第試
竟今諸弟子欲入壇来供養聖衆如
是啓已引入弟子略供養竟發遣出
外阿闍梨語諸弟子各卧睡去若有
所夢明朝各各向我道之時諸弟子
趂卧去後　次阿闍梨入於壇内白
佛菩薩金剛等云諸弟子等明日更
欲入道場来廣作供養諸佛菩薩金

剛天等請昇空中明欲供養臨時惣
赴受衆供養如是三説然後發遣壇內諸
佛菩薩金剛及諸天等次阿闍梨向
壇北邊面向南坐著一火鑪誦馬頭
呪呪白芥子一呪一燒一百八遍時
諸弟子即得滅罪次阿闍梨與二弟
子於一夜中以五色粉敷置壇內敷
置法者先從內院初以白色次黃青
赤後以黑色到明旦起更置外院從
東北角右迴作之以五色物依前法
作於壇中心安十一面觀世音以為
坐主蓮華座上安置輪形 次內院
東面中央安阿弥陁佛佛右邊安釋
迦牟尼佛左邊安般若波羅蜜多北
面中央安大勢至菩薩右邊安觀世音
母左邊安馬頭觀世音南面中央安
金剛王右邊安金剛母左邊安跋折羅
母瑟知西面院門南邊安提頭賴吒
北邊安毗嚧陁迦 次作外院東行
從北頭先安曼殊室利菩薩
次弥勒菩薩 次安栴檀德佛 次阿
閦佛 次相德佛 次普賢菩薩
次月天 次虛空藏菩薩

長

外院北面從東頭先安摩訶栰多（唐云大白觀世音也）

次摩訶室唎曳　次隨心觀世音

次一髻三䟦㡳伽羅　次阿牟伽賭賒（唐云不空羂索）

次毖俱致　次毗摩羅末知　此院

南行從東頭先安火頭金剛　次安

尼藍婆羅陁羅（唐云青金剛也）　次毋嚕陁乞伽（金剛兒名）

次蘇囉二合斯馳二合迦羅　次素婆休（赤色金剛兒也）

次夾鳩尸　次䟦折羅商迦羅　外院

西行從南頭先安摩唎支　次安日天

次安毗嚕愽叉天王　次安作門門北壁

毗沙門天王　次安地天　次安一切龍王

其外院四角各安交叉二䟦折羅（如十字形）

又中院四角准前各安二䟦折羅并

交叉著（如十字形）　次阿闍梨起立西門着

壇中專何者是好何者不好何者周

帀何不周帀好好撿挍仍於壇內遣

舊弟子守護而住　次阿闍梨以香湯洗

浴著新淨衣當以緋帛裹自頭頂

（紺色亦得）仍以黃帛繞頭繫額　次以呪索

繫自左手正當腕節　次作護身印印

於自身皆用馬頭護身印呪　次把䟦

折羅作阿密哩多軍荼利身印三迴

右轉於壇外邊　次作地結界四方上

方次第而作并誦馬頭呪 次取水罐
一十三口各授一升許滿盛淨水於
中少少盛著五穀并著小小龍腦香
欝金香等及石榴黃共前五寶裹中
盛已著於罐內其罐口上以栒栢枝
并茅竹枝塞頭從竪各以白絹束令
不散 次呪水罐一百八遍用十一面
觀世音呪呪罐如是一百八遍呪已
將入先安內院四角中心各一水罐
次於外院四角四門各安一罐 次取
兩銀盤一盤盛香水一盤盛華
次取彼盤內華著於一盤香水中浸
竟 次取彼華少許著自掌中即作
身印先請壇中心十一面觀世音誦
七遍已即作坐印亦誦坐呪滿七遍
已然後放華投於本位安置既竟
次請中院東行一一如前 次請北行
次請南行 次請西行竟 次請外院東行
次請北行 次請南行 次請西行揔奉請
竟 次作大結界印 次取香水散於
壇內諸佛菩薩金剛等前 次散諸華
次於壇中心著一香鑪四方八門各
一香鑪揔燒香竟然後阿闍梨把一

香鑪燒種種香從壇外邊右繞一帀
行道已竟後放著香鑪當於西木䧢
邊 次取西門木䧢之上五色線一頭
將右轉繞於壇外邊竹竿之上還到
西門一帀繫之 次著飲食於壇中心
觀世音前四盤飲食其餘諸菩薩等
前各著一盤 次於中心著四盞燈
其餘坐邊各著一盞 次於佛菩薩
等布施金銀絹帛錢財等物隨有布
施 次阿闍梨將舊弟子把香花水
及者貢五穀三四升許其阿闍梨施一
宅中十方鬼神飲食已竟 次阿闍
梨洗手漱口入壇三礼却縮出来
次舊一弟子把一花疊又一弟子手
把香鑪及白芥子逐闍梨後一一别
喚新弟子来在壇西北角外立
次阿闍梨先把白芥子以馬頭呪呪
七遍已三迴打於弟子頭上 次作護
身印印於弟子 次取香水與其洗
手為弟子作觀世音三摩夜印印中
著花勿令放棄 次以帛裹其弟子
眼阿闍梨心口發願以平等普大慈
悲心志皆迴向一切衆生 次阿闍

梨引將弟子入壇西門阿闍梨在南
邊立弟子在北邊立阿闍梨誦觀世
音三摩耶呪呪曰
唵一般母婆皤去音夜二莎訶三
誦七遍已教弟子云向前散華散竟
好着花墮何坐知已語云汝所散花
著於某佛某菩薩等好念不忘其餘
弟子如上法用若三迴散時揔不著
者更莫觧帛帛隨便擯出是大罪人不
合入壇教令至心懺悔衆罪諸人竟
後更啓請佛方始引入准前散華著
者放帛若不著者至竟擯出更勿令
入其餘弟子法用如前二作竟次諸
弟子在西門外正面向東作行列坐
其火鑪中著好炭火於西門外灌頂
壇上著一張牀留一盤食著四盞燈
供養 次遣二弟子各擎一盖一紫二
緋緋盖盖諸弟子紫盖盖阿闍梨一
一次第引諸弟子阿闍梨擎水罐出
到灌頂壇右繞三帀令其上牀阿闍
梨亦自上牀弟子邊立問云汝前散
花著何等佛菩薩之坐弟子荅云著
其佛等時阿闍梨隨其所荅教作其

良

印印其頂上印中著華令至心念隨
其本主佛菩薩等阿闍梨即誦彼佛
菩薩等呪與灌頂已教令散華解印
者衣入壇謝佛依本位坐其餘弟子
法用如前揔灌頂已　次阿闍梨坐
於西門近火鑪邊正面向東端身正
念先喚火天坐火鑪中次與酥蜜及
胡麻等各七遍呪於火中燒
次阿闍梨心裏記去火神且出於火
鑪外近鑪邊坐　次喚馬頭觀世音
坐火鑪中蓮花座上　次阿闍梨把
跋折羅一一次第喚諸弟子近阿闍
梨教令正念胡跪合掌以跋折羅
印其掌中　次與胡麻及酥蜜等呪
三七遍令投火中竟語歸本坐其餘
弟子法用如前　次放火中馬頭觀
音歸本位竟　次請壇中心十一面
觀世音坐火鑪中蓮花座上燒胡麻
等誦呪一百八遍已竟遣歸本位
次請一一佛　次請一一菩薩　次請
一一金剛及諸天等法用如前各燒
胡麻酥蜜等物呪三七遍次第各令
歸本坐竟　次為當國天子燒胡麻

等呪滿一百八遍已竟　次為歷刧
一切師僧父母及善知識各燒誦呪
皆同前法　次為六道一切衆生燒
同前法呪三七遍　次為宅主亦同
前燒呪三七遍　次阿闍梨為自
身燒呪三七遍上從天子至阿闍梨
惣用十一面觀世音呪　次阿闍梨
把香鑪燒香右繞壇外一帀来到西
門前已礼拜謝云種種香花飲食供
養皆不如法大大慚愧然後從壇中
心二二發遣二一各作本印發遣發
遣印呪喚時無别次寂布施佛菩薩
等錢財寶物若其諸佛菩薩物者應
用作佛菩薩形像般若物者用寫諸
經若阿闍梨欲自作佛菩薩經者自
寂造像寫經處用若不作者付囑三
綱布施金剛天等物者阿闍梨身自
用亦得不用第一壇中飲食其阿闍梨及
弟子等等皆不得食若喫用者不得
神驗與奴婢食及餘人等乃至畜生
不入壇僧喫用亦得　次阿闍梨手
執炬火亦諸弟子此是某佛某菩薩
位金剛天等一一次第指亦位竟然

長

後以泥泥却壇上莫見日出以上略
說壇法式竟
次說印及陁羅尼法
十一面三昧印第一　呪用大呪
以二大指二小指直竪頭合餘指稍
曲頭不相到虛掌竪頭指来去
是法印呪能除一切賊難水難及火
等難若誦持者雖經諸難皆無所畏
由觀世音威神力故若人欲請諸菩
薩等先須作此三昧印呪當得一切
菩薩歡喜
身印第二
合腕左右二大指並竪以二頭指屈
中節各以頭押二大指頭二中指頭
相拄二無名指直竪開一寸半又開
二小指離無名指背一分許二辟肘
相著頭指来去用上大呪若能持此
法印呪者一切八難皆無所畏若作
壇法正供養時燒胡麻等用此印呪
若有患病以此印呪其病即差若不
差者一百八遍呪印念觀世音菩薩
作此法者其病即差若能日日洗手
而嚼楊枝淨漱口已著新淨衣誦呪

長

數滿一百八遍燕念觀世音菩薩名字作此法者觀世音菩薩歡喜又取澡罐盛滿淨水以此印印呪二十一遍經一宿已用洗手面一切惡人及鬼神等不能惱害

大心印呪第三

准前身印唯改二頭指押中指背上節以二大指各押中指中節側大指来去呪曰

唵(一) 阿㘑耶(二) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三) 菩提薩埵(去音)耶(四) 摩訶薩埵(去音)耶(五) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六) 跢姪他(七) 訶訶訶訶(八) 伊(上音)利(九) 跡(上音)利(十) 䭇利(十一) 毗利(十二) 企利(十三) 臨(上音)利(十四) 娑訶(十五)

是法印呪若作一切壇法時用此印呪呪水香花衣食等物及喚天等亦用此印呪

小心印呪第四

准前身印唯改二頭指屈頭當中指中節側上頭指来去呪曰

那(上)謨(上音)阿㘑耶(一) 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(二) 菩提薩埵(去音)耶(三) 摩訶薩埵(去音)耶(四) 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(五)

跢姪他 六 豆嘍豆嘍 七 訶訶訶訶 八 莎訶 九
是法印呪若人誦持此呪印者當覓
一百八莖蓮華江水中浴著新淨衣
還入江水立至於膝面正向東作此
印呪請觀世音大指来去即作坐印
安置於前左手掐珠右手把華七遍
誦呪然後散於觀世音上如是一華
各呪七遍盡其一百八莖華竟尋
即得見觀世音菩薩若一日不得一
百八花者一日覓取五莖蓮花作此
法用如是日別取五莖花滿一百八
作法同前亦用此呪呪香燒香呪油
然燈而供養之
閣吒印呪第五 唐云髮長
准前身印唯改二中指屈中節頭相
拄附無名指後側上節呪曰
唵 一 阿䝱耶 二 婆路 輕呼 抧帝攝跋 二合
囉 去音 耶 三 菩提薩埵 去音 耶 四 摩訶薩
埵 去音 耶 五 摩訶迦盧尼迦 去音 耶 六 跢
姪他 七 志唎志唎志唎 八 地哩地哩
地哩 九 志哩 十 莎訶 十一
是法印呪若居聚落若在山中雜雜
鬧處有華果樹竹林水池中央起舍日

日洗浴入於道場先作護身結界印
竟請觀世音菩薩作華座印安置座
上然三盞燈種種香華供養礼拜讚
歎畢已掐珠一心念觀世音菩薩名
字若人日日作此呪法滿十方遍即
得見觀世音菩薩又若入道場欲以
花香囊供養時先以此呪呪花七遍
用散像上復以此呪呪香七遍以塗
尊像又以此呪呪身七遍以嚴尊像

華座印呪第六

兩腕相著以左右二大指及二小指
各自相合並竪之餘三指等捻散大
磔開之成呪曰
唵一件二迦摩囉三莎訶四
是法印呪若請諸佛般若菩薩金剛
天等一一皆用此大華座印呪以承迎
以印右轉坐之安慰定已後作金剛
軍荼利三摩耶法印結閉嚴密門戶
然後種種作法供養作壇蘇滴一切
法者皆應如是

觀世音護身印呪第七

准前身印唯改二無名指捻在中指
背上頭當前側上節頭令相拄二小

陀羅尼集第四卷　第二十二張　[illegible]

指頭相拄呪曰
𨙻上音謨上音阿唎耶一婆路輕呼枳帝二
攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四
摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音
耶六跢姪他七娑地娑智八娑地娑
地九數度數度十莎訶十一
是法印呪若行法人欲作諸法及誦
呪時當以此印用護其身然後行法
得觀世音来護行者令所作法皆悉
有驗又是印呪若欲獻供先誦此呪
呪諸飲食花果等味二十一遍然後
奉獻
婆羅跢印呪第八唐云箇心
起立地上脚如丁字左脚丁尾右脚
丁頭小屈右膝屈左辟肘辟向肩上
手掌向身大指食指以把華莖中指
無名指雙屈勿著華莖小指小曲屈
腕右手抱申辟并指向下掌背當右
脞側勿着脞上呪曰
唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七阿私跢私八虎噌虎嚧九素

嚕素嚕十莎訶十一

是法印呪若求法驗者蘓曼那華然火又更別取蘇曼那華段別寸截三十一段用酥酪蜜三種相和一一別取蘓曼那華塗酥酪蜜誦呪一遍投著火中如是燒盡三十一段次第作之即得大驗若小兒病用五色線一呪一結成二七結繫其頭上呪師手作此印印小兒項其病即差若其呪師自身病者先作水壇縱廣二肘其壇中心著一水罐滿盛淨水以五穀子著其罐中復以柳枝塞於罐口結界已竟面向正西一心誦呪一百八遍然後舉罐灌自頂上已用此左印為護身印印身七處其病即差又用此呪呪火然薪

觀世音檀陁印呪第九 唐云策杖

反叉二中指無名指在掌中右押左屈右頭指以左小指頭押右頭指甲屈左大指在右掌中屈右大指押左大指中節頭入左掌中右小指與左頭指直中二腕肘相著呪曰

唵一阿唎耶二婆路輕呼抧帝攝跛二合

囉上音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七伊上音里弥里八只里弥里九地
里醯上音里十莎訶十
是法印呪香湯洗浴著新淨衣入道
塲中遣一弟子取於香華水火及草
并白芥子阿闍梨默然護身呪水七
遍散十方結界次呪白芥子七遍呪
已散十方結界次把草呪七遍然火
右旋三帀四方結界次作此印誦呪
七遍請觀世音即作華座印安置畢
已燒香散花種種上味飲食供養礼
拜畢已發遣弟子阿闍梨不搯數珠
默然誦呪結加趺坐以手作前策寶
杖印當自胷上勿令著胷心記誦呪
日日如是滿七日已即得尸羅波羅
蜜成罪障消滅第二七日更作此法
并作種種音聲供養即得奢摩他第
三七日更作此法種種供養如是七
日日有一事謂初一日不食誦呪作
此法者聞種種香第二日見大光明
第三日得見鬼神第四日見四天王
第五日見諸天第六日見觀世音諸

陀羅尼集第四卷　第二十五張　勁

裏

使者身第七日得見觀世音菩薩若
以平等心憐愍一切諸衆生故作此
法者得如是驗亦以此印誦呪結界
觀世音甘露印呪第十
左右小指無名指相合直竪中指直
竪附無名指側上頭開二分許以二
頭指各撚在中指背頭當上節並二
大指屈入掌中頭雙拄二無名指中
節文二腕相著以兩腕根當心上著
掌向下垂呪曰
唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七囉去音致帝帝哩二合脂致八阿
揭車阿揭車九婆伽畔十阿唎耶十一
婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音十二婆哞室
地十三阿奴婆囉夜瑳十四莎訶十五
是法印呪行道事竟請我還宮時以
此印印水呪水七遍散灑四方我即
還去世尊如是神呪雖不成立而能
成辦種種事業至心誦念無不果願
若患瘧病若一日一發若二日一發
若三日一發若四日一發若患鬼病

若被惡鬼打若鬼子母打若茶抧尼
所作若毗舍遮所作若羯吒布怛那
所作若癲鬼若羅刹作若癇鬼作若
餘種種惡鬼所作皆以此印呪印病
者呪一百八遍即得除愈若罪障重
者用五色縷一呪一結如是結成一
百八結繫病者項或繫髆上罪障消
滅病即除差
若患丁腫癰腫若身病瘡疱瘡疽瘍
癬等種種惡瘡若被刀箭矛矟等傷
虵蠍蜈蚣毒螫等毒皆以此呪呪之
七遍即得除差若障重者呪黃土泥
呪一七遍用塗患處即得除愈
若患風病緩風偏風若患癡風癩風
等病耳聾鼻塞皆印病處至心誦呪
一百八遍病即除愈若障重者以胡
麻油若用牛酥和拌皮煎若青木香
和胡麻油煎以為膏每以此印印呪
七遍以塗身上或滴耳鼻若令服之
病即除愈若有諸餘種種疾病皆以
此印印其病處至心誦呪即得除愈
此呪神力說不可盡若持法者因供
養次必作此印當心上著誦此呪時

皀

憐愍一切諸衆生故施與一切鬼神
甘露一切鬼神皆大歡喜不令一切
衆生病苦

指數珠印第十一

以左大指頭捻無名指頭作孔於其
孔中貫著數珠中指直申以頭指屈
中節押中指背上節小指直申右手
以大指無名指掐珠餘指同左手(東案別呪)
此印通用一切諸呪若以此印日日
誦呪念佛懺悔得四禪定速成阿耨
多羅三藐三菩提隨願成辦

君馳印呪第十二

合左右腕從食指下四指頭相拄並
二大指屈入掌中開掌中央呪曰
唵(一)阿梨耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)
羅(去音)耶(三)菩提薩埵(去音)耶(四)摩訶薩
埵(去音)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六)跢
姪他(七)梲(去音)帝婆離羅陁(去音)礼(八)阿
輸(去音)指輸指(九)波跛弥(十)莎訶(十一)
若日日不得洗浴者日日洗手漱口
作此印誦前呪者雖不洗浴即當洗
浴身大淨潔入道場中護身結界請
觀世音作此印已誦呪二十一遍者

一切諸佛觀世音般若菩薩金剛天
等皆大歡喜
十果報印呪第十三
先仰左手掌斜直以右手掌背捺著
左手掌上左右二手掮捻直中右辟
在左辟上相著呪曰
唵一阿梨耶二婆路輕等枳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七烏知二合迦上音莚八烏噌鉢遮九
烏噌鉢遮十婆羅珊陁唎舍尼十一
莎訶十二
若婦人無兒欲得兒者以五色粉作
四肘壇壇中心安十一面觀世音菩
薩東方安阿弥陁佛北方安大勢
至菩薩南方安馬頭觀世音菩薩西
方安摩醯首羅天王取一淨鑵滿盛淨
水中著五穀以柳枝等塞其鑵口復
以生絹束其柳枝種種好華莊嚴其
鑵即將此鑵著於壇中懸雜色幡壇
開四門然十六燈復以種種上妙香
華十二盤食而為供養於四門外各
安一部好細音聲如不能辨一部亦

長

得嚴辦供巳呪師洗浴著新淨衣壇
西門外面向東坐作印奉請觀世音
菩薩阿弥陁佛等次第請巳各安本
位令其婦人香湯洗浴著新淨衣於
西門外作大蓮華座於華座上敷生
淨草次阿闍梨右手把跋折羅以左
手把婦人右手引来向壇北門外立
阿闍梨至心誦呪二十一遍教令婦
人至心念彼觀世音菩薩名字二十
一遍如是次念阿弥陁佛馬頭觀世
音菩薩大勢至菩薩摩醯首羅天王
名巳令其婦人至心三礼發願乞兒
阿闍梨以五色線一呪一結成二七
結繫婦人項次令婦人坐華草上念
觀世音菩薩一百八遍次阿闍梨以
右手案水罐上以左手把數珠指呪
其水罐一千八遍竟次與婦人護身
結界次阿闍梨手擎水罐婦人邊立
發願口云仰啓十方一切諸佛菩薩
聖衆天龍八部諸鬼神等以他心智
證知今日此優婆夷欲得有身生好
男女願大慈悲速滿其願婦人合掌
念觀世音菩薩阿闍梨灌其頂上即

得聰明端正男女具諸相好一切求
願法亦如是隨願皆果作法以後令
其婦人燒香礼念觀世音菩薩勿令
斷絶必果所願除不至心
闍夜印第十四(唐云勝印)
左右小指無名指頭指各屈在掌二
中指直竪頭相拄並二大指押頭指
中節上合腕是法印若人日日作此
印已念觀世音菩薩名号一切菩薩
皆悉歡喜若人病者作此印已念觀
世音一百八遍燒安悉香即得病差
羯瑟郍(二合)自郍印呪第十五(唐云著鹿皮印)
以右髀背過押左髀上二大指側相
著並頭左右餘指搃申即以二手覆
左肩上呪曰
唵(一)阿梨耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)
囉(去音)耶(三)菩提薩埵(去音)耶(四)摩訶薩
埵(去音)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六)跢
姪他(七)揭哩(二合)瑟郍(二合)是郍(八)摩跢
囉(二合)娑(九)摩跢囉(二合)娑(十)達囉(二合)娑(上音)
耶(十一)達囉(二合)娑(上音)耶(十二)薩婆覩瑟吒
(二合十三)阿唎跢耶尼(十四)莎訶(十五)
是法印呪每月五日十五二十五日

香湯洗浴著新淨衣入於道場護身
結界一百八遍念觀世音菩薩一日
三時作印誦呪一切重罪一切障難
皆悉除滅

檀郍波羅蜜多印呪第十六

左右小指無名指中指斜竪頭相合
次並申二大指開半寸許以二頭指
各捻大指頭左右腕下側相著呪曰
唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵
去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪
他七馱摩馱摩八睮上音摩睮上音摩九
阿揭車阿揭車十摩訶迦嚧尼迦去音十一
莎訶十二

是法印呪日日洗浴若不洗浴洗手
漱口入於道場作印誦呪所得功德
勝於日日檀波羅蜜修行布施所得
功德

觀世音輪印呪第十七

先仰左掌五指少曲磔開右手亦尒
次以右手逆覆左手以右小指頭押
左大指頭以右大指頭押左小指頭
呪曰

良

唵一阿㘑耶二婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉
(去音)耶三菩提薩埵(去音)耶四摩訶薩埵(去音)
耶五摩訶迦嚧尼迦(去音)耶六跢姪他七
者揭㘑荼(二合下同)八者揭㘑荼九摩訶者揭㘑十
者揭㘑荼陁(去音)唎一十者揭唎尼二十䭾囉
䭾囉三十莎訶四十
是法印呪若人日日作此印法呪供
養者他起惡心作於別法欲害呪師
還著惡人若作佛法建立道場及行
道所當作此印誦呪一切諸惡不能
侵嬈

觀世音華鬘印呪第十八

先合二腕並左右二大指小指中之
二頭指各博大指側開三分許二無
名指亦博二小指側頭開四分許中
指直豎頭開二寸許呪曰
唵一阿㘑耶二婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)
囉(去音)耶三菩提薩埵(去音)耶四摩訶薩
埵(去音)耶五摩訶迦嚧尼迦(去音)耶六跢
姪他七䭾囉䭾囉八般摩質泥九阿
嚧迦(上音)耶十毗嚧迦(上音)耶一十莎訶二十
是法印呪若人意欲求錢財者日日
洗浴起立道場燒香散華種種供養

皐

取一水鑵滿盛淨水以雜花莊嚴其
鑵頭柳栢竹枝塞其鑵口將此水鑵
安置壇中盛著五穀呪師左手案其
鑵口右手掐珠至心誦呪一百八遍
日日如是見觀世音菩薩即得錢財
觀世音捎印呪第十九
先屈左小指以左大指押小指甲作
孔次以右小指鈎左小指以右大指
從下向上入左掌孔押小指甲狀如
鈎鏁左右三指直竪頭相著博側勿
開若供養時二肘相著若治病時開
二肘節呪曰
唵(一)阿梨耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跛(二合)
囉(去音)耶(三)菩提薩埵(去音)耶(四)摩訶薩
埵(去音)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六)跢
姪他(七)摩吒摩吒(八)槃闍槃闍(九)頻
馱頻馱(十)嗚鈝泮(十一)(泮吒反)(十二)莎訶(十三)
是法印呪若能日日燒香作印誦呪
作一切法悉得神驗大大得力
鴦俱(去音)舍印呪第二十(唐云鈎印)
左右小指中指各屈在掌中二無名
指直竪頭相拄並二大指直竪以二
頭指屈中節各捻大指頭合腕呪曰

唵一阿喇耶二婆路輕呼枳帝攝䟦二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六䟦姪
他七阿鞨喇二合耶八阿鞨喇二合舍
耶九冨命命反治潑䟦耶十社囉社囉
十一莎訶十二
是法印呪若呪師合藥欲自服時忽
然鬼神奪將去者作一白色四肘水
壇其壇中心著一火鑪香花飲食隨
分供養燒白芥子數數誦呪者鬼所
將藥即於壇上還落地來若一日不
得滿於七日作此法者即得其藥若
自合藥及為他合准前作壇燒白
芥子數數誦呪合其藥時鬼神惡毒
不能得便其所合藥皆悉成就服者
病皆除愈
觀世音羂索印第二十一
先屈左小指無名指以大指押甲上
作孔次以右大指從下入孔中以餘
四指把拳以大指頭押四指甲上左
頭指中指並直豎開上大呪縛鬼治
病若惡比止欲不行時作此法者即
斷不行一切鬼神難降伏者以此印

縛治一切病用之大驗若共他論議
作此法者即前人訥不能問答一切
縛法皆用此印若欲解時心作放想
即得解脫

觀世音商佉印呪第二十二

反叉左右頭指中指在掌中左右無
名指小指並直竪相著二大指並屈
頭押著頭指側合腕呪曰
唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七瞿嚕瞿嚕八毗跢囉二合婆耶九
三麼曳悉他二合跛耶十莎訶十一
是法印呪若呪師誦呪雖加功用不
得靈驗不能得見觀世音菩薩時應
作水壇縱廣四肘種種莊嚴取一水
罐滿盛淨水莊嚴罐法如前不異將
此水罐安置壇中香湯洗浴著新淨
衣入於道場種種供養然十六燈燒
薰陸香至心發露一切罪障胡跪作
印當誦此呪一千八遍即得見觀世
音菩薩得大靈驗若一日不得驗滿
於七日即得靈驗

若坐禪人不得奢摩他一切鬼神来
惱乱者又風入身令人失志如前作
壇從旦起首一日不食當作此印若
行道時念觀世音菩薩名字若坐作
印至心誦呪不限遍數滿一日者即
得靈驗

什嚕(去音)羅印呪第二十三 (唐云放光 亦云火焰光)

屈左辟向上竪手掌向右側著右手
握捲博左腕下内文之上捲頭向上
呪曰
唵一 阿唎耶二 婆路(輕呼)枳帝攝跛(二合)
囉(去音)耶三 菩提薩埵(去音)耶四 摩訶薩
埵(去音)耶五 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶六 跢
姪他七 阿祇尼(二合下同)八 阿祇尼九 摩訶
阿祇尼十 婆蠅揭唎(二合)十一 莎訶十二
是法印呪若作道場時作此印已遶
四方行誦呪數滿三七遍時即成火
界結界成就若有鬼病作餘法治不
得差者作此印呪其病即差

觀世音大心印呪第二十四

反叉左右四指在掌次屈左大指頭
入掌中直申右大指押左頭指側合
腕右大指来去呪曰

唵一阿唎耶二婆路[輕呼]枳帝攝跋[二合]
囉[去音]耶三菩提薩埵[去音]耶四摩訶薩
埵[去音]耶五摩訶迦嚧尼迦[去音]耶六路
姪他七唵八阿噌力九莎訶十
是法印呪若鬼神變形或作大虫及
野狐等種種諸身入人身中令其病
者當作此印誦呪即差當作一肘圓
水壇子取五淨椀滿盛淨水中著一
椀四方各一又壇中心著一盤食衣
作此法將病人来近於壇邊面向東
坐作印誦呪二十一遍更將一瓮即
取壇內五椀中水及其盤食寫著瓮
中摠相和攪呪師手擎向病人邊右
旋三帀遶病人已然後以瓮案病人
頂竟向南寫却作是法時呪師病人
二俱向東病者坐之三日作法其病
定差若不差者即非鬼病若人常作
是法供養一切菩薩者觀世音菩薩
見大歡喜若以此印與諸菩薩而供
養者皆能助成觀世音法力速得成辦
觀世音散華印呪第二十五
仰並左右掌側相著列申左右小指
無名指中指相博勿開次以左右頭

良

指少曲頭押中指上節側次二大指
各自屈頭押頭指下節側莫著掌此
印通用三陁羅尼其一呪曰
唵一阿梨耶二婆路(轉舌)枳帝攝跋(二合)
囉(去音)耶三菩提薩埵(去音)耶四摩訶薩
埵(去音)耶五摩訶迦嚧尼迦(去音)耶六跢
姪他七唵八般毋婆皤(去音)耶九莎訶十
是法印呪若作一切觀世音壇及餘
壇時印中著花而散供養若至佛所
及諸法會作印捧華散諸佛前及觀
世音菩薩等前而為供養心中作滅
一切罪想又一呪曰
𨚗(上音)謨(上音)薩婆佛陁達摩僧伽耶一
𨚗(上音)謨(上音)阿梨耶二婆路(轉舌)枳帝攝
跋(二合)囉(去音)耶三菩提薩埵(去音)耶四摩
訶薩埵(去音)耶五摩訶迦嚧尼迦(去音)耶
六跢姪他七杜毗杜毗八迦耶杜毗九
毗囉(去音)闍十毗囉(去音)尼十一莎訶十二(同前印用)
是法印呪名大散華印陁羅尼若有
比丘若比丘尼若善男子善女人等
持此法印陁羅尼藏諸神呪者每於
一切諸佛會中在在處處遍是道場
作是法印印中捧著雜色華香讚誦

长

前呪滿三遍已散其華香於諸佛會
種種作法屈曲聲韻稱揚讚歎圍繞
礼拜及作梵音鼓琴等聲歌詠唄響
種種聲徹而合天樂助成其音自然
感動十方一切諸佛聖衆當令一切
諸佛聞者皆生歡喜樂同一處常為
伴侶一切般若菩薩聞者普願衆生
遠離惡趣速昇彼岸得成阿耨多羅
三藐三菩提一切菩薩聞是音者皆
起舞蹈證成讚者助其勢力若其讚
人臨命終時一切菩薩来迎讚者不
經八難直入佛會一切金剛聞是音
者皆生歡喜普願諸佛常行慈悲救
諸衆生一切諸天聞是音者皆生踊
躍願諸衆生常受安樂一切業道聞
是音者皆覚法令放大洪恩地獄衆
生聞是音者苦具枷鏁一時摧碎鑊
湯鑪炭止沸停燒清涼快樂寒氷温
煖灰河枯竭擧要言之一切地獄一
切衆苦自然解脫一切鬼神聞是音
者一切皆發菩提之心離鬼神身生
於人天值佛聞法一切餓鬼聞是音
者皆蒙甘露飲食充滿無飢渴想一

切畜生聞是音者常得安樂不生究
苦即得捨離畜生之身若命終後隨
佛受記又復行者作此法時感得法
界一切諸佛一一如來一一般若一一
菩薩一一金剛一一天龍乃至八部
諸鬼神等各各齎持諸寶香華瓔珞
庄嚴及諸幢幡衆妙寶蓋諸庄嚴具
種種伎樂種種飮食遍滿虛空悉同
相助行者供養由是行者作印誦呪
讃成菩薩感神力故功德如是茲復
有人每於晨朝洗手面已向尊像前
合掌一心誦呪三遍勝以種種香華
飮食供養十万億佛功德何况作印
如法供養此呪神力說不可盡今但
略說

礼拜印呪第二十六

二脚膝着地坐先合掌左右指頭捴
又入平齊右押左作此印竟礼拜觀
世音及礼三寶兩膝徐徐雙下着地
坐定頭着地礼呪曰
唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦盧尼迦去音耶六跢

娑他七鉢囉尼鉢吒智迦反八眦知若二合波
夜弥九婆伽上音梵十上音摩訶迦盧尼
迦十一莎訶十二
是法印呪若作道場及常供養隨所
逢見諸佛會處隨喜之時當作是印
至心誦呪稱讃三寶作礼一拜遍諸
十方一切刹土恒河沙俱胝諸佛皆
與受記滅除礼者万生已来罪障悉
除謗盡無餘臨命終時所礼諸佛皆
来迎接攝截業道不經諸難直入佛
會必定證得無生法忍成不退地
跋社冨囉迦印第二十七[illegible]
左右二腕相著左右頭指已下四指
頭相著開掌中央並二大指直申頭
各當頭指中節側下屈並左右掌背
下節此印與上乞兒呪同
跋居剁多印第二十八[illegible]
起立並脚指齊屈左手小指以大指
押甲上餘三指磔開直申將以三指
措著額上以右手虎口叉右骨側四
指向前面作顛形是法印呪若作此
印摧伏一切悪魔外道皆無所畏作
此印處一切鬼神永皆無也

離羅印第二十九 唐云高陽 印第二面

准前唯改左手中指已下三指屈在
掌中頭指屈中節與大指頭齊頭開
二分許著眉間上指頭向下垂面作
寬容莫作瞋形是法身印若作此法
六道衆生一切皆得離諸苦難

娑羊揭唎印第三十 唐云大瞋 印第三面

准前唯改左大指屈向掌中以中指
下三指屈把大指頭指直申指頭向
口勿令著口舌與頭指一時俱動面
目然沙界怒作大瞋形是法身印亦
名毗唎俱致若作此法一切鬼病悉
皆除差

娑馱印第三十一 唐云法輪心 印第四面

准前立地以左手叉左胷側右手頭
指無名指小指屈向掌中以大指押
頭指與無名指上中指直申著眉間
中指頭向下垂面作寬容莫作瞋形
是法身印若人日日作此印法燒香供
養蒙觀世音菩薩歡喜隨其所欲皆
得稱意

阿嚕唵囉印第三十二 唐云大慈 印第五面

准前立地唯改右手中指直竪以頭指

捻在中指背上頭當上節並屈無名
指小指少曲中指與無名指頭開二
寸許大指直竪大指頭與中指頭開
四寸許大指頭著於頂上中指頭向
前莫著頭
是法身印若作此印一切惡人惡鬼
神等皆悉變心轉作好心
特崩二合沙尼印第三十三 唐云破平難印 亦云討逆印第六面
准前立地唯叚右手屈辟節針出外
揔中五指相博橫掌以大指側當胷
勿令著胷是法身印若治鬼病即以
此印掌向右斫之日日燒香作此印
者蒙觀世音菩薩歡喜諸惡障難悉
滅無餘所有一切諸惡鬼神皆不得
近亦不能得便
閣耶印第三十四 唐云得勝印第七面
准前立地左右二手各屈大指在掌
中以中指下三指各把大指左右頭
指頭側相著左右中指以下三指背
中節相著將於眉上翻著頭指頭向
下垂
是法前印若作此印降伏一切鬼神
天等悉皆怖畏當用治病

劢

良

毗閣耶印第三十五

當起立地二脚相離二尺許脚指並　唐云勝印第八面

齊左右中指屈中節在掌中次以並

二大指押上左右頭指無名指小指

頭皆相著三指側皆開合腕以二大

指下節當額上者指頭向上是法身

印若作大功德道場壇時起大雲雨

大風動者當作此印誦呪一百八遍

將鹽末和白芥子一捻一呪投火中

燒其雲風雨應時即止若入壇弟子

被鬼入身令其病者如上燒之其病

即差若作法時恐有惡人來觸惱者

如上燒之惡人即去發生善心後作

法竟欲放却時呪酥一遍一投火燒

一百八遍即放得脫

阿目多印第三十六　唐云無能壓印第九面

當起立地左右脚跟頭相向著大屈

二脚膝如坐不坐左右中指下三指各

屈在掌中左右三指中節相向拄著

二頭指竪頭斜相著以二大指頭亦

相著以博中指側將以先著胸上次

舉其印以左右中指下三指上節著

於額上頭指頭向上觀世音菩薩在

於佛前作此印時欲界天魔皆悉戰
慄諸鬼神等悉皆倒地諸佛菩薩金
剛天等悉皆大喜同時讃歎尒時觀
世音菩薩語諸鬼云汝等魔鬼莫倒
莫怖汝等起坐我於今日作此法印
諸四部衆學此法者莫令短命作病
難等若人日日作此印法種種供養
者即得大驗死生阿弥陀佛國近於
阿耨多羅三藐三菩提
阿波羅質多印第三十七唐云无勝印第十面
起立地先大屈左脚膝正直蹲踏地脚
指向前右脚斜直申向右邊脚指向
前叉又左右頭指無名指在掌中右
押左左右小指中指頭相著並二大指
直竪莫著頭指側合腕舉印向右腋
上著是法身印誦前大呪七遍已竟
然後更舉向額上著更呪七遍隨何
國土作此法者五穀豊熟人民無病
能破一切諸外道法
魔羅栖那波羅末平音陀你印第三十八唐云破魔軍印第十一面
合腕左右大指小指並竪左右頭指
中指無名指各屈頭各相離一寸許
諸指頭側各開半寸許舉之以腕下

在頭頂上著之屈右膝如前身印左
膝申左脚如前印右脚觀世音菩薩
在於佛前作如是言我今有十一面
各出一印若人見聞及學此法如法
行者四重五逆及恒沙罪一時消滅
猶如猛火燒諸草木隨何國土有此
法處與我自身現住無異此十一印
揔用最初大陁羅尼
啞哩(二合)首羅印呪第三十九(唐云頭戴印)
右手屈小指以大指押甲上磔申餘
三指又右膂側左同右唯屈左辟向
上以腕背當腋上著之身坐呪曰
唵(一)阿㘑耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)(三)
囉(去音)耶(三)菩提薩埵(去音)耶(四)摩訶薩
埵(去音)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六)跢
姪他(七)陁囉尼(八)陁囉尼(九)毗陁囉尼(十)
瞋陁(上音)尼(十一)頻陁(上音)尼(十二)沙訶(十三)
是法印呪若人日日香湯洗浴若日
日不能浴者八日十日十四日十五
日香湯洗浴入道場中作二肘水壇
其壇中心著一香鑪燒沉水香誦阿
弥陁經一切處用皆悉得驗自身所
有一切罪障日日作印數數懺悔至

陁羅尼集第四卷 第四十張

心誦呪一切罪障皆悉消滅

觀世音索印第四十

左手屈小指以大指押甲上作孔右
手大指從孔下入以四指把捲左三
指磔竪若作如上二印法者一切鬼
等及諸難事皆無所畏

觀世音母印第四十一

左手屈小指以大指押甲上作孔右
手小指從下入孔以大指押甲上狀
如鉤鑠二無名指頭相著二中指各
撿在二無名指甲背頭相著二頭指
頭各在無名指甲根側頭勿相著關
一分許頭指來去呪曰

那上音謨上音阿唎耶一婆路輕呼抧帝攝
跋合囉去音耶二菩提薩埵去音耶三摩
訶薩埵去音耶四摩訶迦嚧尼迦去音耶五
跢姪他六迦上音吒毗迦上音吒七剛迦上音
吒八迦上音吒毗迦上音吒九剛迦上音吒十
娑伽婆上音底十一毗社曳十二莎訶十三

此印及呪通一切用

觀世音母娑羅上音跢印第四十二

准前唯改二頭指頭相著 用前母呪

摩訶摩羅印第四十三

陁羅尼集第四卷 第四十八張 唐大德 花嚴甲

功

准前唯攺二無名指開之二頭指屈
中節頭相拄離無名指
是法印呪用前母呪取一淨瓮以盛
香水當作此印以攪香水呪三七遍
汝舉此印印自頂上如是三遍即用
前呪香湯洗浴著新淨衣入於道場
護身結界請觀世音種種供養燒香
散華呪師在於觀世音前當作此印
隨心所願心口七願皆悉得驗
觀世音檀陁印第四十四 唐云第七寳仗印
准前唯攺合二無名指頭右大指中
之以二頭指頭相拄右小指鉤左小
指根用上母呪是法印呪若人日日
作此印者得四禪定命終以後得生
西方無量壽國成阿鞞跋致如上四
印通用觀世音母呪
觀世音君馳印呪第四十五
立地並脚左手把拳屈臂向上腕當
肩前勿令著肩腕內向肩右手中臂
向下五指捴申掌背勿著髀呪曰
那上音謨上音阿唎耶一婆路輕呼枳帝攝
跛二合囉去音耶二菩提薩埵去音耶三摩
訶薩埵去音耶四摩訶迦嚧尼迦去音耶五

跢姪他(六)唵(七)毗郎(輕呼)伽(上音)你(八)莎訶(九)
鴦俱(去音)舍印第四十六(唐云鉤印)
合腕並二大指直申二頭指屈中節
頭相拄勿著於大指頭二中指頭相
著二無名指屈中節頭相著其頭當
中指上節側二小指直豎頭相著頭
勿著無名指側掌內開之
般郍摩印第四十七(唐云蓮華印)
準前唯改中指開頭二分許向頂上
著通一切用呪白芥子及灰用之
跋折囉母瑟知(二合)印第四十八(唐云[illegible])
準前鴦俱舍印唯改二頭指少曲各
在中指背當上節勿著二分許開之
二大指並押中指中節側
阿(上音)叉摩羅印亦名跢昤波羅蜜多
印第四十九(唐云十度彼岸印亦云數珠)
準前唯改二小指各屈在掌中兩掌
側相著二大指各屈頭當頭指下節
側以上五印揔共通用前君馳呪
是法印呪若人日日香湯洗浴入於
道場護身結界種種供養作此法是
人定得阿鞞跋致
阿弥陁佛印呪第五十
陁羅尼集第四卷
第三十张
妙

小開腕並二大指屈節頭向下二小
指各屈以二大指頭著側中指頭相著
二無名指二頭指各屈中節頭相拄
大指来去呪曰
那上音謨上音阿唎耶一阿弥陁婆去音耶二
跢他揭多去音耶三阿囉訶上音羝四三
藐三菩陁去音耶五跢姪他六唵七阿
弥唎跢婆跛插八阿波跛娑上音耶九莎訶十
作壇法時用此印呪
釋迦牟尼佛眼印呪第五十一
反叉無名指及二小指在掌中二中
指直竪頭相著並二大指直中二頭
指屈中節頭相拄以押二大指頭上
合腕呪曰
唵一毗盧闍上音你二莎訶三
地天印呪第五十二
合腕二頭指及小指反叉在掌中右
押左二中指及二無名指直竪頭相
著二大指並竪押二頭指側大指来
去呪曰
唵一婆孫陁㘑二阿那陁若三鉢
羅二合上波羅上音怛你二合四莎訶五
是法印呪若作大壇贖地之時用此

効
皂

印呪以為地契略說印檀陀羅尼竟

尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人有能依行觀世音教作呪法者彼善男子善女人用白梅檀作十一面觀世音像其木要須精好堅實不得枯壞其像身量長佛一肘（若人肘量三肘一磔）若不得者一尺三寸作之亦得作十一面當前三面作菩薩面左廂三面當作瞋面右廂三面似菩薩面狗牙上出後有一面當作笑面其頂上面當作佛面其十一面各戴華冠其花冠中各各安一阿弥陀佛其像左手把一澡罐其澡罐口挿一蓮華右臂垂下展其右手以串瓔珞施無畏手其像身上刻出瓔珞種種莊嚴作其像身若以金銅鍮石畫等悉皆得之

尒時其人造此像已欲求心中所願成者從白月一日入於道場至十三日入道場時香湯洗浴著新淨衣從衣三具一日之中三時換衣晨朝日中及日暮時各著一衣上廁之時脫捨淨衣著汙衣常行道之人一食長

陀羅尼集第四卷　第五十二張

劝

齋不食餘味唯食大麦乳糜安道場
處必須淨室掘地治法如前七日壇
中所說泥拭鮮潔香泥塗地復以香
水遍灑其地在其室中量八肘地縱
廣正等四角竪柱周帀懸幡正壇中
央施一高座置十一面觀世音像像
面向西以種種華散道場內唯燒沉
水薰合等香從初一日乃至七日三
時各誦根本大呪一百八遍求須獻
食從八日中時至十三日日別一獻
種種飲食及餘果子所獻之食不著
盤上唯敷淨草新淨瓦器并諸菜等
盛獻飲食於十四日十五日中倍加
種種上妙香華種種餚饍及餘雜果
倍勝於前以為獻佛其行法者唯敷
莎草以為坐具胡跪恭敬正面向像
於十四日及十五日在其像前然栴
檀火取蘇摩那油一升淨銅器盛置
行者前復須沉水香麁細如指寸截
數滿一千八段尒時行者後十五日
日中以後取一沉香塗蘇摩那油呪
之一遍投前所燒栴檀火中如是次
第盡千八段尒時行者於其二日全

不得食至十五日夜靜之時觀世音
菩薩来入道場其栴檀像自然搖動
尒時三千大千世界一時振動其像
頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉
善男子我來看汝所有願者悉令滿
足時有四願何等為四一者願我不
離坐處即得飛騰虛空而去自在無
㝵二者願我在於一切賢聖衆中無
所障㝵得三菩提三者願我常作持
呪仙人中王四者願我現身即得隨
從觀世音菩薩是名四願尒時行者
於四願中隨意乞者時觀世音即與
一願其四願中若不得者更至後月
十五日朝更立道場於道場中置二
軀像於其像中有舍利者還以十一
面觀世音像置舍利像邊應須一千
八莖好華其行法者在於像前敷草
為坐胡跪恭敬取其一華呪之一遍
散著像上如是乃盡一千八華盡其
華已尒時觀世音像正前菩薩面出
大雷聲尒時行者安心定意不得恐
怖雷聲出時一切振動尒時行者口
常誦呪雷聲出時即當乞願發聲唱
陁羅尼集第四卷 第五十四張 劫

言南無觀世音菩薩弟子何時能救
一切衆生種種苦惱何時當滿一切
衆願時觀世音隨願即與當與願時天
龍八部諸鬼神等皆無障難當用牛
黄置草桊上在觀世音菩薩像前用
觀世音心印印呪一千八遍和其燼
水洗浴其身一切障難一切惡夢一
切疾病皆得除愈
用石流黄雄黄二種各取等分置草
桊上在觀世音菩薩像前用觀世音
心印呪呪滿一千八遍和其燼水洗
浴其身一切障難一切惡夢一切疫
病皆得除愈
若月蝕時用赤銅鉢盛牛酥三兩在
於露地在觀世音像前用黄土泥塗
作圓壇一尺五寸酥鉢置上從初蝕
時誦呪乃至是月還生如是方止取
其酥食必須食盡不得留殘食此酥
已身中疾病悉得除愈
若有國土人民疫病一切畜生疾病
死時安置道場取白芥子押取其油
使滿一升取紫橿木大如筆管寸截
數滿一千八段先於像前然紫橿紫

功

良

次取寸截細紫檀木浸著油中取其
一段呪一遍已投火中燒如是乃盡
一千八段尒時能使一切人民及諸
畜生所有疫病悉得除愈
復次若有他方怨賊欲来侵境以此
觀世音像面正向彼怨賊来所種種
香華飲食供養應取蘇脂大如大豆
誦呪一千八遍滿已塗像左廂瞋面
之上令彼怨賊不能前進若人卒得
狂病呪其白線一呪一結成三七結
像前胡跪更呪其線一百八遍繫著
此像正前頂上經一宿已取繫病者
項若二日不差還取呪索更呪一百
八遍絞著像頭又經一宿取繫病人
項其病即差
若有諸鬼入人宅中像前然火取薰
陸香一百八顆一呪一顆投火中燒
如是燒盡一百八顆所有惡鬼悉皆
散走不敢更住若有怨讎欲求人便
取其白線在於像前一呪一結一百
八結繫像左廂瞋面頂上經一宿已
解取此索稱彼怨字一稱一截乃至
截盡一百八結怨人所作惡計不成

功

長

若人相恨取五色線捲為呪索像前
胡跪一呪一結一百八結繫像左肩
瞋面頂上經一宿已解取自繫左髀
之上令彼瞋者和解歡喜
若有人等欲求善事取五色線捲作
為索像前胡跪一呪一結成七結已
繫者正前像面頂上經一宿已取繫
自身所求如意若人自知身有障難
種種妙香相和塗像復以香水洗浴
其像浴像畢已還收取水對像呪一
百八遍浴自身體自浴身已一切障
難悉皆消滅
介時觀世音菩薩在佛前說俱致印
法及陁羅尼七千壇法說此法竟告
大衆言若欲修行此呪法者先須入
壇然後乃行若不入者不得輙教此
印呪法若輙教者師及弟子獲大重
罪說此品時一切大衆同時讚言善
哉善哉大悲大士為欲救護一切衆
生說印神呪及諸壇法我等大衆亦
當隨喜頂戴受持說此經已時會大
衆一時俱起遶佛三帀礼佛而去
已上十一面觀世音神呪

佛說陀羅尼集經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

陀羅尼集第四卷 第五十八張 [illegible]刻